

التوحید: عالمی تناظر

ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی / ترجمہ: پروفیسر عبدالقدیر سلیم

اگر سادہ زبان میں بیان کیا جائے تو التوحید کا مطلب ہے اس بات پر ایمان اور اس کی شہادت کہ ”اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے“۔ بظاہر یہ منفی بیان جو حدود درجے مختصر اور سادہ ہے سارے اسلام میں انتہائی درجے کے عظیم ترین اور مضمرات سے بھرپور مفہیم کا حامل ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک پوری ثقافت ایک پوری تہذیب یا ایک پوری تاریخ ایک ہی جملے میں سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ کلمہ جسے ہم اسلام کا کلمہ شہادت کہتے ہیں اس کی صورت یہی ہے۔ اسلامی تہذیب و تاریخ کا تمام تر تنوع، سرمایہ ثقافت، علم و حکمت اور دانائی اس مختصر ترین بیانیہ جملے میں سما گئی ہے: لا إله إلا الله — اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔

التوحید دراصل حقیقت کا صداقت کا دنیا کا زمان و مکاں کا انسانی تاریخ اور تقدیر کا ایک عمومی جائزہ ہے یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے مرکزے میں حسب ذیل اصول مندرج ہیں:

ثنویت (Duality)

حقیقت دو عمومی اقسام پر مشتمل ہوتی ہے: اللہ اور غیر اللہ خالق اور مخلوق۔ نوع اول کا رکن صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ وہی تھا معبود ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خالق ہے اور منزہ ہے۔ ”اس جیسی کوئی شے نہیں“۔ لہٰذا ہمیشہ ہی منفرد رہے گا۔ اس کا کوئی شریک اور سہم نہیں۔ نوع ثانی میں زمان و مکان عالم مشاہدات اور تمام خلق شامل ہیں۔ اس کے دائرے میں تمام مخلوقات، عالم اشیا، درخت، پودے، حیوانات، انسان، جن اور فرشتے، زمین اور آسمان، جنت اور جہنم اور جب سے یہ وجود میں آئے ہیں ان کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ خالق اور مخلوق کی یہ دو انواع اپنی ہستی و جودیات اپنے تجربے اور حیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر ناممکن ہے کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائے سرایت کر جائے کسی کے ساتھ متشکل ہو یا ایک دوسرے میں جاری و ساری ہو۔ نہ تو خالق و جود یاتی طور پر ایک

مخلوق میں تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق کے لیے یہ کسی طرح ممکن ہے کہ وہ کسی طور یا کسی صورت میں خود کو خالق کے قالب میں ڈھال لے یا تنزیہاً اس کے مقام پر پہنچ جائے۔

تمثیلیت یا تصور سازی (Ideationality)

حقیقت کی ان دو انواع کے درمیان رشتے اور تعلق کی ماہیت تصوری یا تمثیلی ہے۔ انسان میں اس کا مرکز حوالہ اس کی فہم کی صلاحیت ہے۔ علم و فہم کے آلہ کار اور مخزن کی حیثیت میں فہم متعدد صلاحیتوں کی حامل ہے جیسے یادداشت، تخیل، تعقل اور تفکر، مشاہدہ و جدان اور اندیشہ۔ علم و فہم تو سبھی انسانوں کو عطا ہوا ہے۔ یہ فہم اس لائق ہے کہ اس کے ذریعے مشیت الہی کا ان میں سے کسی ایک یا دونوں صورتوں میں ادراک کیا جاسکتا ہے۔ مشیت الہی کے ادراک کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے انسان کو مخاطب کیا ہے اور یہ کلام بصورت الفاظ موجود ہے اس سے آگاہی۔ دوسری صورت ان قوانین کا علم جو اللہ کی مخلوق میں جاری و ساری ہیں اور جن کے ذریعے مشیت الہی کا فہم حاصل ہو سکتا ہے۔

غایتیت (Teleology)

کائنات کی فطرت میں غایتیت کا فرما ہے یعنی یہ نظام کائنات مقصدی ہے۔ کائنات اپنے خالق کے مقصد کو پورا کرتی دکھائی دیتی ہے اور اس کے نقشہ کار کی تکمیل میں کوشاں نظر آتی ہے۔ یہ عالم عبث اور بے مقصد نہیں تخلیق کیا گیا اور نہ یہ کسی کھانڈرے کا ٹکڑا ہے۔ پھر یہ کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ بھی نہیں۔ اسے ایک کامل صورت میں تخلیق کیا گیا ہے۔ ہر وہ شے جو موجود ہے ٹھیک ٹھیک اُن خصوصیات اور حدود کے مطابق ہے جو اس کے لائق ہیں اور ایک عالم گیر مقصد کی تکمیل کرتی نظر آتی ہے۔ لہذا حقیقتاً ایک کائنات ہے۔ ایک ایسی تخلیق جس میں نظم و ضبط نظر آتا ہے نہ کہ انتشار۔ یہاں خالق کی مشیت ہر جگہ کارفرما نظر آتی ہے۔ اُس کے بنائے ہوئے ضابطے قانون فطرت کے وجوب کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں کیوں کہ اُن کے خالق نے جس طرح سے انھیں ترکیب کیا ہے وہ اُسی صورت میں کارفرما رہتے ہیں مگر یہ بات تمام مخلوق کے لیے تو درست ہے تاہم انسان ایک استثناء ہے۔ فعلی انسانی ہی وہ صورت ہے جہاں مشیت الہی ایک لڑوم کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ بالارادہ انسان کے اختیار اور اس کی آزادی عمل کے نتیجے ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تک انسان کے جسمانی اور نفسی وظائف کا تعلق ہے وہ فطرت کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہیں اور وہ اُسی طرح قوانین فطرت کے پابند ہیں جس طرح دوسری مخلوقات کے افعال قوانین فطرت کے ساتھ ایک جبر اور لڑوم کا رشتہ رکھتے

ہیں۔ لیکن روحانی وظائف — یعنی فہم اور فعل اخلاقی، جبر فطرت کے دائرے سے باہر ہیں۔ ان کا انحصار خود فاعل کی ذات پر ہے اور اُن کے تعینات کا ذمہ دار وہ خود ہے۔

مشیت الہی کی تکمیل جس طرح دوسری مخلوقات میں ہوتی ہے اس طرح انسان میں نہیں ہوتی، اور یوں اس کے افعال میں کیفیت کے اعتبار سے ایک مختلف قدر کا ظہور ہوتا ہے۔ مشیت وجوبی یا جبری کا تعلق صرف جسمانی مادی یا افادتی اقدار سے ہوتا ہے جب کہ اس کی اختیاری تکمیل کا تعلق اخلاقی اقدار سے ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد اخلاقی، انسان کے لیے اس کے احکام اس مادی عالم میں بھی اساس رکھتے ہیں اور اسی لیے اُن کا ایک افادتی پہلو بھی ہے۔ مگر یہ اُن کا یہ پہلو کہ اُن کے ساتھ اختیار وابستہ ہے۔ نہ کہ جبر، یعنی یہ کہ وہ انھیں اختیار بھی کر سکتا ہے اور رد بھی اُن پر عامل بھی ہو سکتا ہے اور اُن سے منحرف بھی اور یہ اختیار ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ یہی خصوصیت اُن افعال کو ایک خاص درجہ عطا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ افعال، فعل اخلاقی، شمار ہوتے ہیں۔

استعداد انسانی اور فطرت کی تشکیل پذیری (Capacity of Man and Malleability of Nature)

اللہ تعالیٰ نے ہر شے ایک مقصد کے تحت تخلیق فرمائی ہے۔ وجود کل کا بھی ایک مقصد ہے اور زمان و مکاں میں اس مقصد کی تکمیل کا امکان لازمی قرار پاتا ہے۔ اگر یوں نہ سمجھیں تو کلیت سے چھٹکارا بھی نہیں مل سکتا۔ اس صورت میں زمان و مکاں بلکہ ساری تخلیق ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اس امکان کے بغیر تکلیف (تقویض اخلاقی فریضہ ذمہ داری) کا تصور ہی منہدم ہو جاتا ہے اور اس کے انہدام کے ساتھ یا تو یہ تصور باقی نہیں رہتا کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد یا حکمت تھی یا اس کی قدرت پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اس کی مشیت مطلق کے ذریعے تخلیق کے مقصد وجود کی تکمیل کو تاریخ میں لازمی طور پر ظہور کرنا ہوگا اور تاریخ نام ہے اس عمل کا جو تخلیق کے لمحہ اول سے قیامت کے دن تک محیط ہے۔ عمل اخلاق کے فاعل کی حیثیت میں انسان کے لیے لازمی ہے کہ اس میں خود کو اپنے اپنے جنس کو یا معاشرے کو فطرت یا اپنے ماحول کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہو تاکہ وہ اُلوی نقشہ کار یا حکم الہی کو اپنی ذات میں اور اُن میں پورا کر سکے۔ فعل اخلاقی کے عامل کی حیثیت سے انسان اور اس کے اپنے جنس، نیز ماحول میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ انسان فاعل کے عمل موثر کو قبول اور انگیز کر سکیں۔

یہ صلاحیت انسان فاعل کی صلاحیت کے تناظر میں ایک بالکل معکوس شے ہے۔ اس کے بغیر فعل اخلاقی

کے لیے انسان کی صلاحیت یا کارکردگی ناممکن ہوگی اور کائنات کی مقصدی ماہیت منہدم ہو جائے گی۔ پھر ایسی صورت میں کلینیت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اگر تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو کائنات کو تشکیل پذیر، تعمیر کے قابل ضرور ہونا چاہیے۔ اُسے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا مادہ، ہیئت، کیفیت اور علائق، تبدیلی اور تعمیر پذیری کے اہل ہوں تاکہ وہ انسانی نمونوں یا مقصد کی تجسیم کر سکے اور اس کی مطلوبہ صورت میں ڈھل سکے۔ اگر خدا واقعی خدا ہے اور اس کا فعل کار عبث نہیں ہے تو یہ مفروضہ ایک لازمی شرط کے طور پر قبول کیا جانا چاہیے۔ یہ بات ہر طرح کی تخلیق کے لیے صادق آتی ہے۔ اس میں انسان کی جسمانی، نفسی اور روحانی فطرتیں شامل ہیں۔ تمام مخلوق اسی زمان اور اسی مکان میں 'پایستن' (ہونا چاہیے) یا مشیت یا اللہ کی بنائی ہوئی ساخت یا مطلق کی تکمیل یا اُسے حقیقت کا رُوپ دینے والی ہے۔^{۱۱}

ذمہ داری اور فیصلہ (Responsibility and Judgement)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں، معاشرے میں، اور ماحول میں اس طرح کی تبدیلیاں لائے کہ وہ اللہ کے نمونے اور نقشہ کار سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ انسان میں ایسا کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے کیوں کہ مخلوق، تشکیل پذیر ہے [جامد نہیں] اور یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ انسان کے عمل سے اثر قبول کرے اور اس کے مقصد کے مطابق ڈھل سکے۔ ان حقائق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان، مسئول اور جواب دہ ہستی ہے۔^{۱۲} ذمہ داری اور محاسبہ کے تصور کے بغیر اخلاقی فریضے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر یہ نہ تصور کیا جائے کہ انسان ایک ذمہ دار اور مکلف ہستی ہے اور کسی نہ کسی طرح، اور کہیں نہ کہیں اُسے اپنے افعال کے محاسبے سے دوچار ضرور ہونا ہوگا تو کلینیت ایک دفعہ پھر لازم آئے گی۔ فیصلہ حکم لگانا، یا ذمہ داری کو پورا کرنا، فریضہ اخلاقی یا اخلاقی حکیم کی لازمی شرط ہے۔ اس کا صدور معیار سے مطابقت یا معیار بندی کی اپنی ماہیت سے ہوتا ہے۔^{۱۳} اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ محاسبہ موجودہ زمان و مکاں کی حدود میں ہوتا ہے یا اس کے اختتام پر یا دونوں صورتوں میں، لیکن اُسے واقع ضرور ہونا ہے۔ اللہ کی اطاعت، یعنی اُس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے دیے ہوئے نمونوں کو وجود میں لا کر اُن کی صورت گری کر کے ہی حقیقی فلاح کا حصول ممکن ہے۔ ایسا نہ کرنا، یعنی اُس کی نافرمانی، سزا کی مستوجب ہوگی جو دکھ، اَلَم اور ناکامی کے عذاب پر مستوی ہوگی۔^{۱۴}

متذکرہ بالا پانچ اصول بدیہی صداقتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ التوحید کے مغز اور اسلام کے کُلب لباب کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حقیقت کا بھی مغز ہیں۔ یہ تمام الہامات سماوی کا خلاصہ ہیں۔ تمام انبیاء نے ان اصولوں

کی تعلیم دی ہے اور انہی پر اپنی تحریکات کو استوار کیا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی اصول فطرت انسانی کے تانے بانے میں [اس کی سرشت میں] پیوست کر دیے ہیں۔ لہٰذا اُس بے خطا دین فطرت یا فطری ضمیر کو تشکیل دیتے ہیں جن پر انسان کے سارے اکتسابی علم کی بنیاد ہے۔ یہ بات بالکل فطری ہے کہ ساری اسلامی ثقافت کا ڈھانچا انہی پر استوار ہے اور یہ سب مل کر توحید کے اصل مغز کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ میں علم ذاتی اور سماجی اخلاقیات، جمالیات، اسلامی زندگی اور عمل انہی پر اساس رکھتے ہیں۔

نتیجہ

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حیات کا منصوبہ شہود پر آنا ایک فعلِ عبث نہیں ہے۔ اُسے ایک مقصد کو پورا کرنا چاہیے اور یہ مقصد محض ایک خواہش اور اس کی تکمیل، پھر ایک نئی خواہش اور اس کی تکمیل کا ایک غیر ختم سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے غایت دو بالکل مختلف نظاموں پر مشتمل ہوتی ہے: نظام فطری اور نظام اعلیٰ اور وہ اسی مؤخر الذکر میں اُن اقدار اور اُن اصولوں کو تلاش کرتا ہے جن کے ذریعے اول الذکر کا انتظام کر سکے۔ اب چونکہ اس نے دائرۃ اعلیٰ کو اللہ کے طور پر شناخت کر لیا ہے اس لیے وہ ہر اُس نظام رہنمائی کو رد کر دے گا جس کا مصدر ذات الہی نہیں ہے۔ اس کی مضبوط اور مستحکم توحید دراصل ایک انکار ہے اس بات کا انکار کہ انسانی زندگی کو اخلاق کے علاوہ کسی بھی دوسرے نظام رہنمائی کے تابع کیا جائے۔ مرتبت لذتیت اور وہ دوسرے تمام نظریات جو اخلاقی قدروں کو فطری زندگی میں تلاش کرتے ہیں اس کے نزدیک قابل رد ہوں گے۔ اس کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی قبول کر لینا ایسا ہی ہوگا، گویا اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو بطور رہنما اور انسانی زندگی کے لیے معیار ساز تسلیم کر لیا گیا ہو۔ شرک (اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کر لینا، توحید کی خلاف ورزی) دراصل اخلاقی اقدار کو مادی اور افادیتی قدروں کے ساتھ گنڈھ کر دینے کا نام ہے۔ یہ اقدار اُلا تہیت کا رنگ لی ہوئی ہوتی ہیں انہیں غائی نہیں کہا جاسکتا۔

مسلم ہونے کا مطلب یہی تو ہے کہ فقط اللہ کو (یعنی خالق کو نہ کہ مخلوق یا فطرت کو) معیارِ مطلق کے طور پر قبول کیا جائے اس کی معنیت کو حکم تسلیم کیا جائے، صرف اُسی کے منہاج کو مخلوق کے لیے اخلاق مطلوب تصور کیا جائے۔ ایک مسلم کی بصارت کے مشمولات میں صداقت، محسن اور خیر شامل ہوتے ہیں۔ مگر یہ اس کے لیے دائرۃ عقل سے خارج کوئی چیز نہیں ہیں۔ اس طرح وہ علوم مذہبی کی تفسیر و تشریح میں قدریاتی اصولوں کا حامل ہوتا ہے؟ لیکن اس کی غایت بس یہی ہوتی ہے کہ بحیثیت ایک فقیہہ کے وہ ایک درست اور صحت مند مجموعہ فرائض تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس کے نزدیک عقیدے کے ذریعے حاصل ہونے والا جواز کوئی معنی نہیں رکھتا؟ نا آئندہ اُسے عمل کی رزم گاہ میں داخل نہ کر لیا جائے۔ اسی مقام پر اس کے بہترین اور بدترین اوصاف کا

ظہور ہوتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ایک انسان کی حیثیت میں وہ آسمان اور زمین کے درمیان تنہا کھڑا ہے اُسے راہ دکھانے کے لیے اس کے پاس اپنی معیار قدرت کی بصارت کے سوا کوئی رہنما نہیں اس کا عظیم پراپنی قوتوں کو مرکوز کرنے کے لیے اس کے اپنے ارادے کے علاوہ کوئی مہیہ نہیں اور لغزشوں اور ٹھوکروں سے بچانے کے لیے اس کے اپنے خمیر کے سوا کوئی اور قوت اس کے پاس نہیں ہے۔

یہ اس کا استحقاق خصوصی ہے کہ وہ کائناتی جو کھم کی زندگی گزارے کیوں کہ یہاں کوئی دیوتا نہیں ہے جو اس کے لیے ان خطرات سے خبر دے یا زما ہونے کا بیڑہ اٹھالے۔ بات صرف یہی نہیں کہ یہ مہم اُسی وقت سر ہوگی جب وہ خود اس کی تکمیل کر لے گا۔ بات یہ ہے کہ یہاں اس کے لیے پس و پیش کی کوئی محجالت ہی نہیں۔ اگر اس کی فطرت اُسے کسی ناخوش گوارا بلجھن سے دوچار کرتی ہے تو وہ بس یہ ہے کہ اُسے اُس اُلوی ہارامانت کو اٹھانا ہے اس مقدس فریضے کو بحیثیت ایک مسلم پورا کرنا ہے یا اس عمل میں خود کو مٹا دینا ہے۔ لہٰذا اس میں شک نہیں کہ اس راہ میں ایک امکانی المیہ اپنا منہ کھولے گھات میں بیٹھا ہے مگر یہی ایک مسلم کے لیے وجہ افتخار بھی ہے۔ جیسا کہ افلاطون کہہ گیا ہے: ”خیر سے محبت کرنا اس کا مقوم ہو چکا ہے۔“

حواشی

۱- وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے..... اُس جیسی کوئی شے نہیں؟ اور وہ بہت سننے اور دیکھنے والا ہے (الشوریٰ ۱۱:۳۲)۔ اُس کے بارے میں یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اس سے بہت برتر و بلند ہے (الانعام ۱۰۰:۶)۔ آگے اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب کی نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ (۱۰۳:۶)

۲- کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں (الاخلاص ۱:۱۱۲-۴)۔ اُن لوگوں [کافروں] نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے حالاں کہ اُسی نے انھیں پیدا کیا ہے اور انھوں نے اُس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں جب کہ انھیں اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں۔ (الانعام ۱۰۰:۶)

۳- کیا انھوں نے زمین میں سے جو معبود بنائے رکھے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر ان دونوں [زمین و آسمان] میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہر اُس وصف سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اپنے کاموں کے لیے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا اُن لوگوں نے اللہ کی سوا اور معبود بنائے رکھے ہیں؟ کہہ دیجیے [کہ اگر یوں ہے تو] اس کی دلیل پیش کرو (الانبیاء ۲۱:۲۱-۲۴)

۴- جہاں تک اللہ کی تخلیق کے نمونے کا تعلق ہے؟ تم اللہ کے دستور میں کبھی رد و بدل نہ دیکھو گے اور تم ہرگز اللہ کے طریقے میں انحراف نہ پاؤ گے (۴۳:۲۵)

۵- [اہل ایمان] آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں [اور پکاراٹھتے ہیں] ”اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ سب کچھ ناحق اور غلط نہیں پیدا کیا تو پاک ہے (ال عمران ۱۹۱:۳)۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ایک کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیے۔ (الانبیاء ۱۹:۲۱)

۶- [اللہ] وہی ہے جس نے ہر چیز کی بناوٹ بہترین طریقے پر کی ہے (السجدہ ۴۲:۷)۔ وہ جس نے تخلیق کی اور اُسے ٹھیک ٹھیک بنایا (الاعلیٰ ۲:۸)۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمھارے لیے ٹھیرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو [مخالفی] صحت کے طور پر بنایا اور تمھاری صورت گری کی [تو دیکھو کہ] کیسی اچھی صورت گری کی..... (۶۴:۴۰)۔ ہم نے ہر چیز کو ایک متعین ضابطے کے مطابق باندھ رکھا ہے۔ (۱۲:۳۶)

۷- [اللہ ہی ہے] جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے..... اُسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق اس کی تقدیر (بناوٹ) انجام عطا کی ہے (الفرقان ۲:۲۵)۔ کہہ دیجیے ہمیں وہی کچھ پہنچ کر رہے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے..... (التوبہ ۹:۵۱)

۸- قرآن مجید حوالہ سابق الا حزاب ۳۳:۷۲۔ یہ امانت کا وہ ڈرامائی بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فطرت کے حوالے سے دیا ہے۔ وہ امانت جسے فطرت (کائنات) اٹھانہ سکی مگر انسان اُس بار امانت کو اٹھانے پر راضی ہو گیا [آسمان بار امانت بخوانست کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند]۔ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ’تکلیف‘ [مکلف ہونے] کا اخلاقی اصول ہے اور تکلیف یا ذمہ داری کے لیے ’قدرت‘ [قوت، صلاحیت] شرط ہے ساتھ ہی اختیار [ارادے کی آزادی] بھی اس کے لیے لازمی ہے۔

۹- میں [اللہ] نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے کہ وہ میرا حکم بجالائیں (الذاریات ۵۱:۵۶)۔ وہی [اللہ] ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے (الملک ۲:۶۷)

۱۰- ایضاً

۱۱- ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن میں ہے سب اُسی کی تسبیح کرتے [اس کا حکم مانتے] ہیں۔ [در اصل] کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح [فرماں برداری] نہ کر رہی ہو۔ (بنی اسرائیل ۱۷:۲۴)

۱۲- اور اُن [یعنی سب انسانوں] سے جواب طلبی ہوگی (الانبیاء ۲۱:۲۳)۔ (قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار اور آزاد ہستی ہے اور اُس سے باز پرس اور جواب

طلبی ضرور ہوگی)

۱۳- ہر وہ چیز جسے اسلام میں 'حساب' کے نام سے پہچانا جاتا ہے 'یوم الحساب' فیصلے کا دن ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے اعمال کی جواب دہی کرے گا اور ان سے حساب لے گا قرآن مجید میں مرکزی خیال کے طور پر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ حقیقتاً یہ تصور اسلام کے اخلاقی / مذہبی نظام کی اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔

۱۴- مکہ میں نازل شدہ سورتوں کا سرسری مطالعہ بھی یہ بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے تعلق ایک عہد پر استوار ہے۔ یہی نہیں بلکہ تمام سابق انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہی تصور تھا۔ تمام قدما کی مذہبی اور اخلاقی اساس کی رُوح بھی یہی سوچ تھی۔ یہ بات میسوپوٹیمیا [قدیم عراق] کی 'اسٹومو بائبلش' اور پست اشتر اور حورابی کے ضابطہ قانون میں بھی عیاں ہے۔ دیکھیے جیمز بی پریچارڈ کی Ancient Near Eastern Texts، ناشر: پرنسٹن یونیورسٹی پریس، پرنسٹن، ۱۹۵۵ء۔

۱۵- پس آپ ایک سو ہو کر اپنا رخ دین خالص کی طرف کر لیں۔ [یہ دین] اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق [پیدا کرنے کے طریق] میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ (الروم ۳۰:۳۰)

۱۶- اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب پیش نظر رہے جو آپؐ نے اپنے چچا ابوطالب کو دیا تھا جب انھوں نے کہا تھا کہ آپؐ دعوت اسلام سے کنارہ کشی کر لیں اور اس طرح بنو ہاشم پر اہل مکہ کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپؐ نے فرمایا تھا: چچا جان! اگر وہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیں جب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا چاہے اس عمل میں میری جان ہی چلی جائے۔ محمد حسین نوکل: The Life of Muhammad ترجمہ: اسماعیل راجی الفاروقی (ناشر: امریکن ٹرسٹ پبلی کیشنز، انڈیانا پریس، ۱۹۷۶ء) ص ۸۹۔

ماہنامہ ترجمان القرآن اپریل ۲۰۰۶ء